爾雅郭註補正

爾雅郭註補正卷二

欽賜舉人充三分四庫書校對臣戴鎣謹撰進

呈本

釋訓第三　　爾雅卷上

明明斤斤察也

註皆聰明鑒察〔補正〕邢疏舍人曰明明言其明甚斤斤物情詳之察也孫炎曰明明性理之察也斤斤重慎之察也　臣鎣　按釋訓多解釋詩文故凡釋皆不用引詩爲證

條條秩秩智也

註皆智思深長

穆穆肅肅敬也

注皆容儀敬謹

諸諸便便辯也便婢緜反

注皆言辭辯給

肅肅翼翼恭也

注皆恭敬

廱廱優優和也

注皆和樂

兢兢憴憴戒也

注皆戒慎

戰戰蹌蹌動也

註皆恐動趍步

晏晏溫溫和也

註皆和柔

業業翹翹危也

註懸危

惴惴憢憢懼也

註皆危懼 補正 釋文本文作嘵字林云懼也詩云予維音嘵嘵

番番矯矯勇也

註皆壯勇之貌 補正 釋文舍人云矯矯得勝之勇也

桓桓烈烈威也

註皆嚴猛之貌

洸洸赳赳武也

註皆果毅之貌補正釋文云舍人本洸作僙赳赳說文云輕勁有才也 臣鋆按註中果釋文本作惈

藹藹濟濟止也

註皆賢士盛多之容止

悠悠洋洋思也

註皆憂思補正鄭樵註云思而無所止之貌

蹶蹶踖踖敏也敏捷也

註皆便速

薨薨增增衆也

註皆衆彩之貌補正釋文云斐斐顧舍人本作雄雄
烝烝遂遂作也
註皆物盛興作之貌
委委佗佗美也佗徒河反
註皆佳麗美豔之貌補正邢疏李巡曰皆詩疏引此句皆作寬容之美也孫炎曰委委行之美佗佗長之美釋文舍人云禕禕者心之美引詩亦作禕佗本或作它舍人引詩釋云禕禕它它如山如河
忯忯惕惕愛也忯徒啓反
註詩云心焉惕惕韓詩以為悅人故言愛也忯忯未詳補正邢疏李巡曰忯忯和適之愛也臣鋆按忯當

作恀余之反郭註作徙启反釋文謂顧舍人渠支反李余之反是當作恀玉篇云恀敬也愛也

偁偁格格舉也

註皆舉持物

蓁蓁孽孽戴也

註皆頭戴物

懕懕媞媞安也懕於占反媞徒低反

註皆好人安詳之容補正邢疏孫炎云媞媞行步之安也

祁祁遲遲徐也

註皆安徐

丕丕簡簡大也

註皆多大補正臣鎣按詩疏引李註云降福之大也

存存萌萌在也

註萌萌未見所出補正邢疏萌萌字書作懜說文作蔄

懋懋慔慔勉也慔音暮

註皆自勉強

庸庸慅慅勞也

註皆劬勞也補正邢疏小雅勞心草草慅草音義同

赫赫躍躍迅也

註皆盛疾之貌補正邢疏孫炎云赫赫顯著之迅釋

文赫舍人本作奭說文云奭盛也躍樊本作濯引詩濯濯厥靈

綽綽爰爰緩也

註皆寬緩也悠悠偁偁丕丕簡簡存存懋懋庸庸綽綽盡重語 臣鎣按今本此註脫落在疏內按疏於此条悠悠上有郭云釋文於躍躍下有重語二字共爲註可知

坎坎墫墫喜也

註皆鼓舞懽喜補正釋文舍人云墫墫舞貌

瞿瞿休休儉也

註良士節儉補正邢疏李巡曰皆良士顧禮節之儉

也

旭旭蹻蹻憍也

註皆小人得志憍蹇之貌

夢夢訰訰亂也

註皆闇亂 補正 邢疏孫炎曰夢夢昏昏之亂也釋文或作諄顇舍人云夢夢訰訰煩懣亂也

懪懪邈邈悶也 懪布卓反

註皆煩悶 補正 邢疏舍人曰藐藐憂悶也釋文說文云大呼也自究也

儚儚洄洄惛也 儚亡崩反 洄音韋

註皆迷惛

版版盪盪僻也

註皆邪僻 補正 邢疏李巡曰版版失道之僻也盪盪者弗思之僻也 臣鋆 按詩疏引孫炎云蕩蕩法度廢壞之僻

爞爞炎炎薰也 爞徒冬反

註皆旱熱薰炙人

居居究究惡也

註皆相憎惡 補正 邢疏李巡曰居居不狎習之惡孫炎曰究究窮極人之惡

仇仇敖敖傲也

註皆傲慢賢者 補正 釋文舍人本傲作毀釋云仇仇

無倫理之貌嫳嫳衆口毀人之貌李同

佌佌瑣瑣小也佌音徙

註皆才器細陋補正釋文佌佌舍人云形容小貌邢疏舍人曰瑣瑣計謀褊淺之貌

悄悄慘慘慍也

註皆賢人愁恨補正邢疏李巡曰慘慘憂之慍

痯痯瘐瘐病也痯古卵反

註皆賢人失志懷憂病也

殷殷惸惸忉忉慱慱欽欽京京忡忡惙惙怲怲奕奕憂也惸徂兖反忡耻忠反惙丁劣反怲彼病反

註此皆作者歌事以詠心憂

畇畇田也

註言墾辟也　補正　釋文字林云均均田也墾蒼頡篇云耕也廣雅云治也

畟畟耜也

註言嚴利　補正　邢疏舍人曰畟畟耜入地之貌

郝郝耕也

註言土解　補正　臣鎣按郝郝釋文音釋詩疏引舍人註云釋釋猶霍霍解散之意

繹繹生也

註言種調　補正　邢疏舍人云穀皆生之貌

穟穟苗也

注言茂好也〔補正〕釋文說文云禾垂之貌

緜緜穮也

注言芸耨精〔補正〕邢疏孫炎云緜緜言詳密也載芟云緜緜其麃傳云穮耘也說文云穮耨鉏田也字林云穮耕禾閒也是言芸耨精也

挃挃穫也

注刈禾聲〔補正〕邢疏孫炎云挃挃穫聲也小爾雅云截穎謂之挃

栗栗衆也

注積聚緻〔補正〕李巡曰栗栗積聚之衆也

溞溞淅也

註淅米聲 補正 邢疏大雅釋之叟叟傳云釋淅米也叟叟聲也溞叟音異義同 臣鑒 按釋文引詩亦作溞

溞

烰烰烝也 烰音孚

註氣出盛

俅俅服也

註謂戴弁服

峨峨祭也

註謂執圭璋助祭 補正 臣鑒 按詩疏引舍人註云峨峨奉璋之貌

鍠鍠樂也 釋文作韹韹

註鐘鼓音

穰穰福也

註言饒多

子子孫孫引無極也

註世世昌盛長無窮補正邢疏舍人曰子孫長行美道引無極也

顒顒卬卬君之德也

註道君人者之德望

丁丁嚶嚶相切直也

註丁丁斫木聲嚶嚶兩鳥鳴以喻朋友切磋相正

藹藹萋萋臣盡力也

詁梧桐茂賢才衆地極化臣竭忠補正臣鑾按詩疏引舍人註云藹藹賢士之貌萋萋梧桐之貌又引孫註云言衆臣竭力則地竭其化梧桐盛也

噰噰喈喈民協服也

詁鳳凰應德鳴相和百姓懷附興頌歌

佻佻契契愈遐急也

詁賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切補正臣鑾按詩傳佻佻獨行貌契契憂苦也

宴宴粲粲尼居息也

詁盛飾宴安近處優閑

哀哀悽悽懷報德也

註悲苦征役思所生也

儵儵嘒嘒罹禍毒也儵徒的反釋文云樊本作攸

註悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊

晏晏旦旦悔爽忒也

註傷見棄絕恨士失也

皋皋琄琄刺素食也

註譏無功德尸寵祿也補正邢疏舍人曰皋皋不治之貌

懽懽愮愮憂無告也

註賢者憂懼無所訴也

憲憲洩洩制法則也

註佐與虐政設教令也補正邢疏李巡曰皆惡黨爲制灋則也孫炎曰厲王方虐諂臣竝爲制作灋令

謔謔謞謞崇讒慝也

註樂禍助虐增譖惡也補正邢疏舍人曰謔謔謞謞皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣謔謔謞謞悲盛以興讒惡也

翕翕訿訿莫供職也

註賢者陵替姦黨熾背公卹私曠職事補正臣鋆按詩疏引李註云君闇蔽臣子莫親其職

速速蹙蹙惟逑鞫也

註陋人專祿國侵削賢士永哀念窮迫

抑抑密也

註威儀審諦 補正 邢疏舍人曰威儀密靜也

秩秩清也

註德音清冷

甹夆掣曳也

註謂牵挽 補正 釋文作抴註云本或作拽同柰何遠可二反廣雅引也說文曳也掣或作摩邢疏孫炎曰謂相掣曳入於惡也周頌莫予荓蜂傳云荓蜂摩曳也箋云羣臣小人無敢我摩曳謂爲謫詐欺不可信也然則掣曳者從旁牵挽之言是挽離正道使就邪

㑳荓甹夆掣摩音義同

朔北方也

註謂幽朔補正邢疏舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也臣鋈按書疏引李註云萬物盡於北方蘇而復生故言朔方

不俟不來也

註不可待是不復來補正臣鋈按釋文不俟作不竢註云事已反待也宜從來字今作俟字不來本或衍倈逨同力胎反

不遹不蹟也

註言不循軌跡也

不徹不道也

註徹亦道也

勿念勿忘也

註勿念念也

萲諼忘也

註義見伯兮考槃詩

每有雖也

註詩曰每有良朋辭之雖也

饎酒食也

註猶今云饎饌皆一語而兼通補正邢疏李巡曰得

酒食則歡喜也

舞號雩也

【註】雩之祭舞者吁嗟而請雨【補正】邢疏孫炎云雩之祭有舞有號

暨不及也

【註】公羊傳曰及我欲之暨不得已暨不得已是不得及

蠢不遜也

【註】蠢動爲惡不謙遜也

如切如磋道學也

【註】骨象須切磋而爲器人須學問以成德

如琢如磨自脩也

【註】玉石之被琢磨猶人自脩飾

瑟兮僩兮恂慄也

〔註〕常戰竦

赫兮咺兮威儀也

〔註〕貌光宣

有斐君子終不可諼兮

〔註〕斐文貌

道盛德至善民之不能忘也

〔註〕常思詠

旣微且尰骭瘍爲微腫足爲尰

〔註〕骭脚脛瘍創也〔補正〕邢疏孫炎曰皆水濕之疾也

是刈是濩濩煮之也 石經本下濩字作鑊釋文亦同

【註】煮葛爲絺綌【補正】邢疏舍人曰是刈刈取之是濩煮治之 臣鍌按詩疏引孫註云煮葛以爲絺綌以煮之於濩故曰濩煮非訓濩爲煮

履帝武敏武迹也敏拇也

【註】拇迹大指處

張仲孝友善父母爲孝善兄弟爲友

【註】周宣王時賢臣

有客宿宿言再宿也有客信信言四宿也

【註】再宿爲信重言之故知四宿

美女爲媛

【註】所以結好媛【補正】邢疏孫炎曰君子之援助

美士爲彥

註人所彥詠

其虛其徐威儀容止也

註雍容都雅之貌補正邢疏孫炎云虛徐威儀謙退
也

猗嗟名今目上爲名

註眉眼之間

式微式微者微乎微者也

註言至微

之子者是子也

註斥所詠補正邢疏李巡云之子者論五方之言是

子也

徒御不驚輦者也

註 步挽輦車

襢裼肉袒也

註 脫衣而見體 補正 邢疏李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣

暴虎徒搏也

註 空手執也 補正 邢疏舍人曰無兵空手搏之

馮河徒涉也

註 無舟檝 補正 邢疏李巡曰無舟而渡水曰徒

籧篨口柔也

註籧篨之疾不能俯口柔之人覩人顏色常亦不伏因以名云補正邢疏李巡曰籧篨巧言好辭以口饒人是謂口柔

戚施面柔也

註戚施之疾不能仰面柔之人常俯似之亦以名云補正邢疏李巡曰戚施和顏悅色以誘人是謂面柔

夸毗體柔也

註屈己卑身以柔順人也補正邢疏李巡曰屈己卑身求得於人曰體柔

婆娑舞也

註舞者之容補正邢疏李巡曰婆娑盤辟舞也孫炎

曰舞者之容婆娑

擗拊心也

注 謂推胷也

矜憐撫掩之也

注 撫掩猶撫拍謂慰卹也

緎羔裘之縫也

注 縫飾羔皮之名 補正 孫炎云緎之爲界緎

殿屎呻也 殿香惟反屎許利反釋文云或作唸吚又作𢡱脲

注 呻吟之聲 補正 邢疏孫炎云人愁苦呻吟之聲也

幬謂之帳

注 今江東亦謂帳爲幬

侜張誑也

【註】書曰無或侜張爲幻幻惑欺誑人者

誰昔昔也

【註】誰發語辭

不辰不時也

【註】辰亦時也

凡曲者謂罶

【註】毛傳曰罶曲梁也凡以薄爲魚笱者名爲罶

鬼之爲言歸也

【註】尸子曰古者謂死人爲歸人

爾雅卷上

釋親第四

父爲考母爲妣

註禮記曰生曰父母妻死曰考妣嬪今世學者從之案尚書曰大傷厥考心事厥考厥長聰聽祖考之彝訓如喪考妣公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也蒼頡篇曰考妣延年書曰嬪于虞詩曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異稱矣其義猶今謂兄爲晜妹爲媦卽是此例也

父之考爲王父父之妣爲王母

註加王者尊之

王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖母

註曾猶重也補正臣鑒按劉熙釋名云祖位轉增益

也

曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母

〔註〕高者言最在上

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母

〔註〕從祖而別世統異故〔補正〕臣鑒按釋名云亦言隨從己祖以爲名也

父之晜弟先生爲世父後生爲叔父晜音昆本亦作昆

〔註〕世有爲嫡者嗣世統故也〔補正〕臣鑒按釋文云父之兄曰世父又曰伯父父之弟曰仲父仲父之弟曰

叔父叔之弟曰季父

男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹父之姊妹為姑父之從父昆弟為從祖父父之從祖昆弟為族父族父之子相謂為族昆弟族昆弟之子相謂為親同姓

註 同姓之親無服屬

兄之子弟之子相謂為從父昆弟

註 從父而別

子之子為孫

註 孫猶後也 補正 鄭樵云說文云孫字從系系續也

孫之子為曾孫

註曾猶重也

曾孫之子爲元孫

註元者言親屬微昧也

元孫之子爲來孫

註言有往來之親

來孫之子爲晜孫

註晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫

晜孫之子爲仍孫

註仍亦重也補正臣鎣按釋名云以禮仍有之耳恩意實遠也

仍孫之子爲雲孫

註言輕遠如浮雲

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母父之妾爲庶母祖王父也晜兄也

註今江東人通言晜

宗族

母之考爲外王父母之妣爲外王母　母之王考爲外曾
王父母之王妣爲外曾王母
【註】異姓故言外
母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅母之姊妹爲從
母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹
【補正】臣鑒按釋名云母之姊妹曰姨亦如禮謂之從
母杜佑通典引晉袁準論曰左傳臧宣叔娶于鑄而
卒繼室以其姪穆姜之姨子也以爾雅言之穆姜不
得言姨此緣妻姊妹之姨因謂爲姨也姊妹相謂爲
姨故其子謂之姨子其母謂之姨母

母黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑

註謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻爲甥孟子曰帝館甥于貳室是也補正臣鎣按釋名云言妻從外來謂至己家爲婦故反以此義稱之夫妻匹敵之義也

姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥

註四人敵體故更相爲甥甥猶生也今人相呼蓋依此補正臣鎣按釋名云妻之昆弟曰外甥其姊妹女也來歸己內爲妻故其男爲外甥之甥甥者生也他姓子本生於外不得如其女來在己內也是漢晉以

前皆如此稱今則姑之子爲表兄弟舅之子亦爲表兄弟妻之昆弟爲內姪姊妹之夫爲姨夫

妻之姊妹同出爲姨

註同出謂已嫁詩曰邢侯之姨 補正 鄭樵云然則未嫁者不容相呼也

女子謂姊妹之夫爲私

註詩曰譚公維私 補正 邢疏孫炎曰私無正親之言

男子謂姊妹之子爲出

註公羊傳曰蓋舅出 補正 臣鋆按釋名云出嫁於異姓而生之也又云舅謂姊妹之子曰甥甥亦生也出配他男而生故其制字男旁作生也

女子謂舅弟之子爲姪

【註】左傳曰姪其從姑【補正】鄭樵云今男子謂舅弟之子亦然據古人謂兄弟之子其男子爲子其女子爲姪故姪之字從女此本義也後人訛則通謂姪 臣鍌按顏氏家訓云兄弟之子前呼爲兄子弟子北土多呼爲姪爾雅喪服經左傳姪名雖通男女並是對姑之稱晉世已來始呼叔姪

謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫女子同出謂先生爲姒後生爲娣

【註】同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國往媵之以姪娣從娣者何弟也此即其義也【補正】臣

箋按釋名云出之子曰離孫言遠離己也姪之子曰歸孫婦人謂嫁曰歸姪子列故其所生爲孫也

女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦

註猶今言新婦是也

長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦

註今相呼先後或云妯娌補正邢疏廣雅云娣姒妯娌姒先後也今多疑娣姒之名皆以爲兄妻呼弟妻爲娣弟妻呼兄妻爲姒因卽惑於斯文不知何以爲說今謂母婦之號隨夫尊卑娣姒之名從身長幼以其俱來夫族其夫班秩旣同尊卑無以相加遂從身之少長喪服小功章曰娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟

長也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊傳亦
云娣者何弟也是其以弟解娣自然以長解姒長謂
身之年長非夫之年長也此云長婦謂稚婦爲娣婦
娣婦謂長婦爲姒婦者此言婦之長稚不言夫之大
小左傳穆姜謂聲伯之母爲姒妹向之嫂謂叔向之
妻爲姒二者皆呼夫弟之妻爲姒豈計夫之長幼乎
上云女子同出謂先生爲姒後生爲娣郭云同出謂
俱嫁事一夫也事一夫者以己生先後爲娣姒則知
娣姒以己之年非夫之年也故賈逵鄭元及杜預皆
云兄弟之妻相謂爲姒言兩人謂相謂長者爲姒

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑

【註】國語曰吾聞之先姑【補正】邢疏白虎通云夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也

謂夫之庶母爲少姑夫之兄爲兄公

【註】今俗呼兄鍾語之轉耳【補正】臣鍌按釋名云夫之兄曰公公君也君尊稱也俗間曰兄章章灼也章灼敬奉之也又曰兄伀是已所敬見之怔忪自肅齊也俗或謂舅曰章杜甫詩妾身未分明何以拜姑嫜通作章又曰伀亦如之也呂氏春秋姑妐知之曰我婦而有外心不可畜

夫之弟為叔夫之姊為女公夫之女弟為女妹

註今謂之女妹是也

子之妻為婦長婦為嫡婦衆婦為庶婦女子子之夫為壻壻之父為姻婦之父為婚父之黨為宗族母與妻之黨為兄弟婦之父母壻之父母相謂為婚姻兩壻相謂為亞

註詩曰瑣瑣姻亞今江東人呼同門為僚壻補正邢疏劉熙釋名云兩壻相謂為亞者言每一人取姊一人取妹相亞次也又並來女氏則姊夫在前妹夫在後亦相亞也 臣鑒 按釋名又云婦之父曰婚言壻親迎用昏又恒以昏夜成禮也壻之父曰姻姻因也女

往因媒也

婿之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟

註古者皆謂婚姻爲兄弟補正邢疏禮記曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使弔如壻之父母死則女之家亦使人弔鄭註云必使人弔者未成兄弟又云父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也是古者謂婚姻爲兄弟有夫婦有兄弟之義

嬪婦也

註晉曰嬪子虞

謂我舅者吾謂之甥也

補正臣鑒按此条指母之晜弟爲舅非槩言也如云姑之子爲甥舅之子爲甥妻之晜弟爲甥姊妹之夫爲甥豈可謂我爲舅乎

爾雅郭註補正卷三終

爾雅郭註補正卷四

欽賜舉人杰三分四庫書校對官臣戴鎣謹撰恭擬進

呈本

爾雅卷中

釋宮第五

宮謂之室室謂之宮

註皆所以通古今之異語明同實而兩名補正邢疏詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父爲其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

牖戶之間謂之扆

〔註〕窗東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之〔補正〕邢疏案覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几鄭註云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼是也　臣瑩按明堂位註云扆狀如屏風以絳爲質高八尺東西當戶牖之間繡爲斧文亦曰斧扆天子見諸侯則依而立負之而南面以對諸侯又說文云牖穿壁以木爲交窗所以見日也在牆曰牖在屋曰窻

其內謂之家

〔註〕今人稱家義出於此〔補正〕鄭樵云自扆以內明所居也

東西牆謂之序

注所以序別內外補正邢疏此謂室前堂上東西廂之牆也所以次序分別內外親疎故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經每云東序西序皆謂此也

西南隅謂之奧

注室中隱奧之處補正邢疏孫炎云古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處焉曲禮云凡爲人子居不主奧是也臣鍌按釋文引尚書幷說文皆云奧室也孔註論語云內也鄭註禮記云主也廣雅云藏也又釋名云奧不

見戶明所在秘奧也義互相發

西北隅謂之屋漏

【註】詩曰尚不媿於屋漏其義未詳【補正】邢疏孫炎云屋漏者當室之白日光所漏入 臣鑒按曾子問祭殤與無後者於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭孔穎達謂當室之明白顯露處特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅鄭康成謂尸謖之後改設饌于西北隅是謂陽厭萬斯大謂當室之白以其在室西北隅屋漏故曰陽厭以此證之則屋漏爲日光所漏入處若詩所云尚不媿于屋漏謂人處室幽隱不明之處爲不善雖無人見豈能不媿日光漏入乎

論語所謂內省不疚中庸所謂愼獨皆此意也

東北隅謂之宧 宧音怡

註宧見禮亦未詳 補正 邢疏李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宧宧養也 臣鑾按說文云宧養也室之東北隅食所居陸德明謂與周易頤卦養義同蓋古人取育養發生之義為食飲之所理可信也

東南隅謂之窔 窔音杳

註禮曰埽室聚窔窔亦隱闇 補正 臣鑾按說文云窔深貌

柣謂之閾 柣千結反

註閾門限 補正 邢疏經傳諸註皆以閾為門限謂門

下橫木爲內外之限俗謂之地柣一名閾曲禮云不履閾是也 臣鑾按今亦謂之門㯁顏師古匡謬正俗云俗謂門限爲門㯁何也答曰按爾雅曰柣謂之閾郭景純註曰門限也音切今言門㯁是柣聲之轉耳今宜爲柣而作切者是俗謂門㯁唐時已然矣

棖謂之楔

註門兩旁木 補正 邢疏棖者門兩旁長木一名楔李巡曰棖謂梱上兩旁木禮記玉藻云君入門上介拂棖鄭箋云棖門楔

楣謂之梁

註門戶上橫梁 補正 邢疏楣即梁也呂伯雍云門楣

之橫梁也郭云門戶上橫梁鄉射記堂則物當楣是也 臣鑾 按楣有二一爲門上橫梁郭註所云是也一爲棟下次梁邢昺所引鄉射記是也彼鄭註云是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪賈公彥謂中脊爲棟棟前一架爲楣楣前接檐爲庪此楣與楔棖連類而言蓋指門上橫梁也又按說文於相字下註云門樞之橫梁也於楣字下註云秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠皆指棟下次梁而言二字不同豈爾雅楣當作相傳寫之譌歟

樞謂之椳

註門戶扉樞 補正 邢疏樞者門扉開闔之所由也一

名棖易曰樞機之發是也

樞達北方謂之落時

註門持樞者或達北檼以爲固也

落時謂之戹戹本或作戺音俟

註道二名也

垝謂之坫垝居毀反坫丁念反

註在堂隅坫端也補正邢疏坫者堂角也一名垝坫名見於經傳者三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫亢圭及論語邦君爲兩君之好有反坫此二者在兩楹之間以土爲之非此經所謂也案旣夕記云設棜于東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠

各一匜執以待于西坫南則此經所謂也鄭註云坫在堂角然則堂之東南角爲東坫西南角爲西坫故郭云在堂隅坫端也端則端也言坫是堂角端也

牆謂之墉

註書曰既勤垣墉補正邢疏牆者室之防也一名墉李巡曰謂垣牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下註云在內北牆是也 臣鑒按士冠禮陳服于房中西墉下士昏禮尊于室中北墉下註云墉牆也蓋牆者墉壁之通稱

鏝謂之杇 鏝釋文云本或作槾武安反杇音烏

註泥鏝補正邢疏鏝者泥鏝也一名杇塗工之作具

也論語糞土之牆不可杇是也

椹謂之榩（椹釋文云本或作砧張材反榩音虔本亦作虔）

【注】斫木櫍也【補正】邢疏椹者斫木所用以藉者之木名也一名榩孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔又名櫍穀梁傳曰褰纏櫍以爲臬是也

地謂之黝

【注】黑飾地也【補正】邢疏周禮守祧職云其祧則守祧黝堊之是也

牆謂之堊（堊於各反）

【注】白飾牆也【補正】臣鋆按今人燒石爲灰謂之白堊劉熙釋名云堊者亞也次也先泥之以白灰飾之也

樴謂之杙 樴之力反 杙羊特反

註 橜也 補正 臣鑒按植木埋地半出地面今謂之椿說文云椿橜杙也左傳臧堅以杙抉其傷而死是也又或作職周官大祭祀展犧牲繫于牽頒于職鄭註職讀作樴

在牆者謂之楎 楎許韋反

註 禮記曰不敢縣於夫之楎箷

在地者謂之臬

註 即門橜也

大者謂之栱長者謂之閣 栱音邛

註 別杙所在長短之名

闍謂之臺 闍音都

註積土四方 補正 邢疏李巡云積土為之所以觀望

臣鑒按月令可以處臺榭鄭註云闍者謂之臺

有木者謂之榭

註臺上起屋 補正 臣鑒按春秋疏引李註云臺上有屋謂之榭說文亦云臺有屋也書泰誓宮室臺榭傳云土高曰臺有木曰榭

雞棲於弋為榤鑿垣而棲為塒 榤巨列反 塒音時

註今寒鄉穿牆棲雞皆見詩 補正 邢疏李巡曰別雞所棲之名弋橛也鑿牆為雞作棲曰塒 臣鑒按釋文引字林云榤弋也

樴謂之傳傳謂之突傳音椽突徒忽反

註戶持鏁植也見埤蒼補正邢疏植謂戶之維持鏁者也植木爲之因名云又名傳又名突

宗廇謂之梁宗音亡廇力又反

註屋大梁也補正臣鍌按韓愈進學解云大木爲宗

其上楹謂之梲

註侏儒柱也補正邢疏楹柱也其梁短柱名梲禮器云藻梲者謂畫梁上柱爲藻文也一名侏儒柱以其短小故也臣鍌按釋名云棳儒也梁上短柱也棳儒猶侏儒短故以名之

閞謂之槉閞皮彥反釋文云本亦作弁

註柱上欂也亦名枅又曰榙補正臣鍌按說文云枅屋櫨也徐鍇繫傳云柱上横木承棟者横之似笄也

栭謂之楶 栭音而楶音節釋文云舊本及論語禮記皆作節

註即櫨也補正邢疏皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭爲斗栱形如山也 臣鍌按禮記疏引李註云欂櫨一名節皆謂斗栱也

棟謂之桴

註屋穩補正邢疏今屋脊也易曰棟隆吉是也 臣鍌按棟脊上横梁說文謂之極以其在屋極高處也桴即棟之別名班固西都賦荷棟桴而高驤是也

桷謂之榱 桷音角榱疏追反

【注】屋椽【補正】邢疏桷屋椽也一名榱桷沈云齊魯名桷周人名榱左傳子產曰棟折榱崩僑將壓焉是也

臣鑒按說文云桷榱也椽方曰桷釋名云桷确也其形細而疎确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱在檼旁下列衰衰然垂也

桷直而遂謂之閱

【注】謂五架屋際椽正相當【補正】邢疏屋椽長直而遂達五架屋際者名閱

直不受檼謂之交

【注】謂五架屋際椽不直上檐交於檼上

檐謂之樀 樀也 赤反

註屋梠補正邢疏檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰爲銘置于宇西階上鄭註云宇梠是也臣鍫按釋名云梠或謂之櫋櫋縣也縣連榱頭使齊平也又儀禮疏引孫註云謂室梠周人謂之梠齊人謂之檐謂承檐行材

容謂之防

註形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮補正邢疏容者射禮唱獲者蔽身之物也一名防言所以容身防矢也一名乏鄉射禮云乏三侯道居侯黨之一西五步鄭註云容謂之乏乏所以爲獲者御矢也謂之乏者言矢至此力乏也周禮射人職云

以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽是矣

連謂之簃簃文知反

註堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也補正邢疏簃樓閣邊相連小屋名也臣鎣按說文亦云簃閣邊小屋也

屋上薄謂之筄筄音曜

註屋笮補正臣鎣按筄今椽上版所以承瓦者說文云在瓦之下棼之上

兩階間謂之鄉鄉許亮反

註人君南鄉當階間補正邢疏人君南面鄉明而治

其位在兩階閒因名云

中庭之左右謂之位

【註】羣臣之列位也【補正】邢疏中庭之左右謂之位者左右猶東西也位羣臣之列位也案明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上是也

門屏之閒謂之宁 宁音佇

【註】人君視朝所宁立處【補正】邢疏謂路門之外屏樹之內人君視朝宁立之處因名爲宁曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面而朝是也

屏謂之樹

註小牆當門中 補正 邢疏屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門自蔽名曰樹禮緯云天子外屏諸侯內屏郊特牲云旅樹鄭註云旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道以此推之則諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外而近應門者矣

閍謂之門 閍補耕反

註詩曰祝祭於祊 補正 邢疏李巡曰閍廟門名案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭於祊註祊平生

門內之旁待賓客之處與祭同日也一是明日繹祭之時設餕於廟門外西室亦謂之祊卽郊特牲註云祊之禮宜於廟門外之西室及禮器云爲祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱

正門謂之應門

【註】朝門【補正】臣鍌按天子諸侯皆三朝三門三朝外朝內朝燕朝是也三門制不同而稱亦異天子臯門應門路門諸侯庫門雉門路門是也禮明堂位云庫門天子臯門雉門天子應門詩緜立臯門毛傳云王之郭門曰臯門王之正門曰應門明諸侯之庫門則天子之臯門諸侯之雉門則天子之應門也陳祥道

云諸侯之外門曰庫門魯以周公之故猶不稱皋門
應門特爲皋應之制而已朱子曰書天子有應門春
秋書魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衛有庫門
皆無云諸侯有皋應者則皋應爲天子之門明矣自
鄭氏箋詩謂天子五門皋庫雉應路諸侯三門庫雉
路說禮者因之滋惑焉又按 臣族兄 臣震有三朝三
門考亦足相證發其言曰天子諸侯皆三朝則天子
諸侯皆三門與禮說曰天子五門皋庫雉應路諸侯
三門皋應路失其傳也天子之宮有皋門有應門有
路門路門一曰虎門一曰畢門不聞天子庫門雉門
也郊特牲曰獻命庫門之內此亦據魯之事記者以魯用天子之禮樂故推魯事合於天子所稱多傳

會失寔　諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門也皐門者天子之外門庫門者諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門異其名殊其制辨等威也天子三朝諸侯三朝天子三門諸侯三門其數同君國之事體合也朝與門無虛設也君臣日見之朝謂之內朝寺人及王族之內朝是也或謂之治朝或謂之正朝在路門外庭司士正其位記或謂之外朝與路寢庭之朝連文爲外內也文王世子曰內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官註云內朝路寢庭外朝路寢之門外庭斷獄蔽訟及詢非常之朝謂之外朝在中門外庭小司寇掌其政朝士掌其灋以燕以射及圖宗人嘉事之朝謂之燕朝在路寢庭太僕正其位若射則射人掌其

位聘禮曰公出送賓及大門內周官司儀曰出及中
門之外廟在中門內明矣記曰昔者仲尼與於蜡賓
事畢出遊於觀之上蜡之饗亦祭宗廟廟在雉門內
故出而至觀也春秋桓宮僖宮災火自司鐸踰公宮
至桓僖二廟廟迴公宮也季桓子至御公立於象魏
之外立當遠火也春秋穀梁氏傳曰禮送女父不下
堂母不出祭門諸母兄弟不出闕門廟門謂之祭門
觀謂之闕亦謂之象魏諸侯設於雉門是以雉門謂
之闕門天子蓋設於應門闕門在外祭門在內不出
闕門者得出祭門者也以臣震之說證之正朝在路
門外應門內然則爾雅謂應門爲正門郭氏謂之朝

門皆可通矣

觀謂之闕觀古玩反

註宮門雙闕 補正 邢疏周禮正月之吉縣治象之灋於象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然為道也白虎通云闕是闕疑義又相兼然則其上縣法象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也以門之兩旁相對為雙故名雙闕 臣鋆按闕當在雉門兩旁春秋雉門及兩觀災又新作雉門及兩觀鄭樵亦謂雉門之旁雙闕曰觀

宮中門謂之闈

註謂相通小門也〔補正〕臣鏊按闈門當在宮之東北隅禮雜記夫人至入自闈門升自側階側階在北堂下婦人由之乃便也又士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母註適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門是亦在東北隅可知矣而鄭註士喪禮又謂闈門如今東西掖門

其小者謂之閨小閨謂之閤

註大小異名〔補正〕臣鏊按說文云特立之戶上圜下方有似圭

衖門謂之閎 衖戶絳反 閎獲耕反

註左傳曰盟諸僖閎閎衖頭門〔補正〕臣鏊按衖閎同

巷也釋文云廣雅云道也聲類猶以爲巷字說文作䢽註云里中道也閎說文巷門也然則巷門謂之閎春秋左氏傳云乘輦而入于閎註云閎巷門

門側之堂謂之塾

【註】夾門堂也【補正】臣鑒按朱子儀禮釋宮云門之內外其東西皆有塾門一而塾四其塾南鄉士虞禮陳鼎門外之右匕俎在西塾之西註曰塾有西者是室南鄉又士冠禮擯者負東塾註曰東塾門內東堂負之北面則內塾北鄉也

橛謂之闑

【註】門閫【補正】臣鑒按闑門中植木凡出入只就一扉

內取中君出則除闑中行正義云君入門介拂闑謂拂除其闑也賓入不中門謂不敢與君並由之敬也曲禮大夫士出入君門由闑右玉藻又云公事自闑西私事自闑東士冠禮布席於門中闑西閾外皆謂此也

閤謂之扉

註公羊傳曰齒著于門闔補正臣鑑按說文云闔門扇扉戶扇也禮月令仲春之月乃修闔扉註云用木曰闔黃公紹謂雙曰闔闔門也蓽曰扇扇戶也

所以止扉謂之閎

註門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎閎長杙即門橛

也補正　臣鑑按閎有二義一爲巷門則前衖門謂之閎是也一爲門辟旁長橛則此註是也郭註引左傳高其閈閎閈垣也閎橛也彼顏師古匡謬正俗云襄公三十一年高其閈閎杜元凱註云閎門也門庭之內迫迮又有牆垣之限按若館門實高而直庭內迫迮又有牆垣之限不應云門也又高爲門戶非關止盜之方文伯不應云以無賓客使若門得車入則子產止須引車入門致堂室之下何勞壞垣云不可踰越蓋是門既不大而止扉又高以牢固扞禦寇賊子產爲其不容車入故壞垣耳尋文究理郭說得之

瓴甋謂之甓　瓴力丁反　甋音適

註甋甎也今江東呼瓴甓補正臣鑒按詩陳風中唐有甓傳云甓瓴甋也博雅云甓甎也

宮中衖謂之壼壼釋文云本或作壸苦本反

註巷閤閒道補正邢疏孫炎曰巷舍閒道也

廟中路謂之唐

註詩曰中唐有甓

堂途謂之陳

註堂下至門徑也補正臣鑒按朱子謂北自堂階其南接門內霤考工記堂涂十有二分註云謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分爲峻也疏云名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中央

爲峻攏此則堂涂蓋稍隆起如今俗稱甬道

路旅途也

註 途即道也

路場猷行道也 場直良反

註 博說道之異名

一達謂之道路

註 長道

二達謂之歧旁

註 歧道旁出也

三達謂之劇旁

註 今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉 補正

邢疏孫炎曰旁出歧多故曰劇

四達謂之衢

註交道四出【補正】臣鍌按公羊傳疏引李註云四達各有所至曰衢

五達謂之康

註史記所謂康莊之衢【補正】邢疏孫炎云康樂也交會樂道也

六達謂之莊

註左傳曰得慶氏之木百車於莊【補正】邢疏孫炎云莊盛也道煩盛

七達謂之劇驂

〔註〕三道交復有一歧出者今北海劇縣有此道

八達謂之崇期

〔註〕四道交出〔補正〕臣棨按文選註引孫註云崇多也

多道會期於此

九達謂之逵

〔註〕四道交出復有旁通〔補正〕邢疏詩周南施于中逵

毛傳云逵九達之道也

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中

庭謂之走大路謂之奔

〔註〕此皆人行步趨走之處因以名云〔補正〕邢疏堂中

名時時應後動堂上曰行謂平行也堂下曰步白虎

道人賤三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也門外曰趨鄭玄云行而張拱曰趨中庭曰走走疾趨也大路曰奔奔大走也書曰駿奔走案此經所釋謂祭祀之禮若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采薺

隄謂之梁

註即橋也或曰石絕水者為梁見詩傳

石杠謂之徛（徛居義反）

註聚石水中以為步渡彴也孟子曰歲十月（按疏謂此註作十月誤脫或所是本異）徒杠成或曰今之石橋

室有東西廂曰廟

註夾室前堂 補正 臣鑾按朱子儀禮釋宮曰覲禮記

註東箱東夾之前相翔待事之處特牲註西堂西夾之前近南爾賈氏曰即西箱也釋宮室有東西箱曰廟郭氏曰夾室前堂是東箱亦曰東堂西箱亦曰西堂也

無東西廂有室曰寢

註但有大寢補正臣鑒按朱子曰案顧命疏寢有東夾西夾士喪死于適寢主人降襲經于序東註曰序東東夾前則正寢亦有夾與箱矣釋宮所謂無東西廂者或者謂廟之寢也與

無室曰榭

註榭即今堂堭補正邢疏榭有二義一者臺上構木

曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也一屋歇前無壁者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以爲宣宮之榭及鄉射禮云榭則鉤楹內是也郭云榭即今堂堭堭者堂堭即今殿也殿亦無室故云即今堂堭 臣鎣按公羊傳亦云廟有室曰寢無室曰榭

四方而高曰臺陜而脩曰樓 陜戶夾反

註脩長也

釋器第六　　爾雅卷中

木豆謂之豆

註豆禮器也 補正 邢疏案周禮旊人爲豆實三而成

觳崇尺鄭註崇高也豆實四升又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭註云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木爲之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸其實四升用薦葅醢其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以梮豆殷玉豆周獻豆註云梮無異物之飾也獻疏刻之是也 臣鍪按博古圖有銅豆考工記有瓦豆不專以木也

竹豆謂之籩

【訓】籩亦禮器【補正】邢疏案鄭註籩人及士虞禮云籩

以竹爲之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬是也

瓦豆謂之登

註卽膏登也【補正】邢疏對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人掌爲瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛詩云豆薦葅醢登大羹也公食大夫禮云大羹湆不和實於登湆者肉汁大古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦器盛之

盎謂之缶

註盆也【補正】邢疏孫炎云缶瓦器詩陳風坎其擊缶

易離卦不鼓缶而歌史記藺相如使秦王擊缶是樂器爲缶也坎卦尊酒簋貳用缶則缶又是酒器也比卦有孚盈缶註人所汲用缶左傳具綆缶備水器則缶是汲水之器然則缶是瓦器可以節樂如今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也　臣鍌按顔師古註急就篇云缶即盆也大腹而斂口

甂

㼽謂之甋 甋式之反

註 㼽甋小甖長沙謂之甋

康瓠謂之甈 甈邱例反

註 瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也　臣鍌按說文云康瓠破甖也博雅云甈裂也揚子法言云剛則甈註云甈

破瓩又破甖也賈誼傷絳灌之讒已因弔屈原而爲賦言棄周鼎而寶破甖謂漢文之棄賢信佞也

斪斸謂之定 斪巨俱反斸釋文云本或作欘丁錄反

註 鋤屬 補正 臣鑒按釋文云斸本或作欘說文云齊謂之兹箕李巡云斪斸鋤也玉篇云鎡錤鋤也

斫謂之鐯 斫音灼鐯直畧反

註 钁也 補正 邢疏說文云钁大鋤也 臣鑒按淮南鴻烈云負钁臿註云钁斫也

斣謂之疀 斣七遙反疀楚治反

註 皆古鍬插字 補正 臣鑒按說文於斣字下註引爾雅云斣謂之疀古田器也於疀字下註斣也古田器

盂斛即銚斛即臿也方言臿燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛宋魏之間謂之鏵或謂之鍏江淮南楚之間謂之臿趙魏之間謂之喿桌或作鍫詩序乃錢鎛毛傳錢銚也盖此器似鍫非鍫體用略與錢同用以起土劃草也

緵罟謂之九罭九罭魚罔也 緵子公反罟音古罭音域

注今之百囊罟是亦謂之䍡今江東謂之緵 補正 臣鍫按罟罔也九罭亦罔也詩豳風九罭之魚傳云九罭緵罟亦魚之網也

嫠婦之笱謂之罶 笱音狗罶力九反

注毛詩傳曰罶曲梁也謂以薄為魚笱 補正 邢疏孫

炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則曲薄也
撥簿也以薄爲魚笱其功易號之寡婦之笱耳非寡
婦所作也

罺謂之汕罺側交反　汕所諫反

注今之撩罟補正邢疏李巡云汕以薄汕魚也詩南
有嘉魚烝然汕汕傳云樔也箋云樔今之撩罟也

篧謂之罩篧七角反　罩竹卓反

注捕魚籠也補正邢疏李巡云篧編細竹以爲罩捕
魚也詩烝然罩罩是也

槮謂之涔槮霜甚反　涔音潛

注今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏

隱因以薄圍捕取之【補正】邢疏小爾雅曰魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也槮罧潛涔古今字云

鳥罟謂之羅

【注】謂羅絡之【補正】邢疏李巡云鳥飛張網以羅之詩王風云雉離于羅是也

兔罟謂之罝 罝子余反

【注】罝猶遮也見詩【補正】邢疏詩肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張罝捕之也

麋罟謂之罞 罞音蒙

【注】冒其頭也

彘罟謂之羉羉力端反

注羉幕也補正臣鎣按後漢馬融傳羣雉羉羉章懷太子注云羉彘罔也又太平御覽引舍人注云彘剛惡敵人故張網以羅之

魚罟謂之罛罛工胡反

注最大罟也今江東云補正臣鎣按詩衛風施罛濊濊魯語水虞於是乎講罛罶取名魚

繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也繴卑覓反罿昌凶反罬姜悅反罦音孚

注今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語補正臣鎣按說文云繴謂之罿罿謂之罬罬謂

之罛捕魚覆車也

絇謂之救絇其俱反

【註】救絲以爲絇或曰亦罥名

律謂之分

【註】律管可以分氣【補正】邢疏以其分候十二月氣故又名分

大版謂之業釋文云本或作牒

【註】築牆版也【補正】邢疏孫炎曰業所以飾栒刻板捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾栒爲縣也

繩之謂之縮之

【註】縮者約束之詩曰縮版以載【補正】邢疏以繩束版

謂之縮縮既築牆所用繩則業是築牆所用之版

彝卣罍器也

註皆盛酒尊彝其總名也補正 臣鑒 按周官小宗伯辨六彝之名物以待果將辨六尊之名物以待祭祀賓客鄭康成云六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝鄭司農云六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊又鬯人凡祭祀社壝用大罍廟用修註云大罍瓦罍脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬禮器云廟堂之上罍尊在阼犧尊在西明堂位泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也是以郭氏謂彝其總名陳祥道謂尊亦謂之彝彝亦謂之尊鄭康成又云

尊者彝爲上罍爲下聶崇義云彝受三斗尊受五斗罍受一斛賈公彥云祼用彝朝踐饋獻用尊罍則諸臣所酢是彝爲上罍爲下尊爲中也盖周官有大罍爾雅有小罍盖所以辨其等威非謂其容受也

小罍謂之坎

註罍形似壺大者受一斛 補正 臣鑒按說文云櫑或从缶作罍龜目酒尊刻木爲雲雷象施不窮也又按罍亦盛水大射禮設洗于阼階東南罍水在東是也

衣統謂之祝 統力求反 祝五今反

註衣縷也齊人謂之攣或曰袿衣之飾 補正 邢疏方言云褸謂之袿彼註云衣衿也云齊人謂之攣者以

目驗而言也 臣鎣 按玉藻衽當旁註云袗謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變

黼領謂之襮 襮音博

注 繡刺黼文以偃領 補正 邢疏詩唐風素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣

緣謂之純 純之閏反

注 衣緣飾也 補正 臣鎣 按純緣也緣純也謂衣邊際今人謂之鑲邊禮深衣純袂緣純邊廣各寸半是也

袕謂之褮 袕胡決反 褮胡扃反

注 衣開孔也 補正 臣鎣 按邢疏引說文說鬼衣也未

詳

衣眥謂之襟

【注】交領【補正】臣鎣按說文云交衽也釋名襟禁也交于前所以禁禦風寒也方言云襟謂之交

衱謂之裾 衱居怯反

【注】衣後裾也【補正】臣鎣按釋名云裾倨也倨倨然直亦言在後常見踞也

衿謂之袸 衿音紟袸辭見反

【注】衣小帶【補正】臣鎣按士昏禮施衿結帨漢書揚雄傳衿芰茄之緣衣兮註引應劭曰衿音衿系之衿衿帶也

佩衿謂之褑 褑于眷反

註佩玉之帶上屬 補正 邢疏佩下之帶名褑 臣鎣按 方言佩衿謂之裎註所以系玉佩也與此字異而義同

執衽謂之袺 袺居黠反

註持衣上衽 補正 邢疏衽裳際也手執持其衽名袺 詩周南薄言袺之

扱衽謂之襭 扱楚洽反 襭胡結反

註扱衣上於帶 補正 邢疏詩周南薄言襭之 臣鎣按 廣雅云襭懷也然則扱於帶在懷間也

衣蔽前謂之襜

注今蔽膝也補正邢疏方言云蔽厀江淮南楚之間謂之褘或謂之祓魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之間謂之袡 臣鎣按釋文云襜本或作袡方言作袡戰國策云百姓理襜蔽詩小雅終朝采藍不盈一襜皆謂此也

婦人之褘謂之縭縭緌也 褘音暉縭力知反緌汝誰反

注今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘緌繫也補正邢疏此女子既嫁之所著示繫屬於人曲禮云女子許嫁纓及內則云衿纓是也詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之

裳削幅謂之纀 纀音卜

註削散其幅深衣之裳補正邢疏深衣篇云制十有二幅以應十有二月註云裳六幅幅分之以爲上下之散故云削散其幅

輿革前謂之鞎鞎胡根反

註以韋靶車軾補正邢疏李巡曰輿革前謂輿前以革爲車飾曰鞎郭云韋靶車軾靶謂鞔也軾上橫木毛詩傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革爲衣質其上又以翟羽爲之飾詩齊風簟茀朱鞹是也

後謂之笰笰音弗

註以韋靶後戸補正邢疏李巡曰笰車後戸也

竹前謂之禦

註以簟衣軾補正邢疏李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟爲車飾也詩傳云簟方文席也

後謂之蔽

註以簟衣後戶

環謂之捐

註著車衆環補正臣鑑按捐集韻作梋從木云車環謂之梋

鑣謂之钀钀魚謁反

註馬勒旁鐵補正臣鑑按說文云鑣馬銜也釋名云

鑣苞也所以在旁苞斂其口也

載轡謂之轙 轙音儀

註車軛上環轡所貫也補正邢疏轙者御馬之具也古者乘馬駕駟馬凡八轡轙端之木名衡衡即軛軛上著環以貫轡

轡首謂之革

註轡靶勒見詩補正邢疏詩大雅云鞗革金厄是也字林云靶轡革也

餀謂之餯 餀呼帶反 餯許穢反

註說物臭也補正邢疏李巡云餀餯皆穢臭也

食饐謂之餲 饐音懿 餲於介反

【註】飯餲臭見論語【補正】臣鑒按釋文引字林云饐飯傷熱濕也

摶者謂之糷摶徒端反糷音爛

【註】飯相著【補正】邢疏李巡云糷飯淖糜相著也

米者謂之檗檗普厄反

【註】飯中有腥【補正】邢疏飯中有腥米者名檗李巡曰米飯半腥半熟名檗即論語云失飪不食臣鑒按米者本或作米生註疏及鄭樵本皆作米者臣謂當作米腥陸德明釋文載腥字在檗字下則其悞已久矣周官內饔豕盲視而交睫腥註云肉有如米者似星蓋飯中之生米亦得謂之腥也

肉謂之敗

註臭壞

魚謂之餒

註肉爛補正邢疏春秋梁亡公羊傳曰梁何自亡內爛而亡也何休云魚爛從內發故云內爛邪用公羊為說今本內作肉恐誤

肉曰脫之

註剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通為肉補正邢疏李巡云肉去其骨曰脫皇侃云肉除其筋膜取好者

魚曰斮之 斮莊畧反

註謂削鱗也補正邢疏禮內則及李巡爾雅本皆云

魚曰作之

冰脂也

註莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也

肉謂之羹

註肉臛也廣雅曰湆見左傳補正邢疏廣雅曰羹謂之湆

魚謂之鮨鮨巨伊反

註鮨鮓屬也見公食大夫禮

肉謂之醢

註肉醬

有骨者謂之臡臡人兮反

疏 雜骨醬見周禮〔補正〕邢疏按醢人職云掌四豆之實韭菹醓醢昌本麋臡注云作醢及臡者必先膊其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣

康謂之蠱

注 米皮

澱謂之垽

注 滓澱也今江東呼垽

鼎絕大謂之鼐

注 最大者

圜塗上謂之鼒 鼒音咨

注鼎斂上而小口

附耳外謂之釴釴音弋

注鼎耳在表

款足者謂之鬲款苦管反

注鼎曲脚補正臣鋆按鬲款而三足無足則釜也方言江南陳楚之閒謂之錡前漢郊祀志云鼎空足曰鬲註引蘇林云足中空不實者名曰鬲也考工記云鬲實五𣫭厚半寸脣寸

䰝謂之鬵䰝叩凌反釋文云本或作甑鬵財金反

注詩曰溉之釜鬵補正臣鋆按說文云大釜也一曰鼎大上小下若甑曰鬵方言甑自關而東謂之甗或

謂之鬵考工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿註鄭司農云甗無底甑 臣鎜按臣族兄臣震云甗上體如甑無底施箅其中容十二斗八升下體如鬲以承水陞氣於上古銅甗有存者大勢類此

鬲鍑也

註涼州呼鍑

璲瑞也

註詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞補正邢疏璲者瑞玉名也詩箋云佩璲者以瑞玉爲佩

玉十謂之區

註雙玉曰瑴五瑴爲區補正臣鑒按說文云二玉相合爲珏

羽本謂之翮

註鳥羽根也

一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷縳音篆緷古本反

註別羽數多少之名補正邢疏周禮羽人職云凡受羽十羽爲審百羽爲摶千羽爲縳註審摶縳羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽謂之箴十羽謂之摶意以爲箴與審縳與摶緷與縳名數聲音皆相近也一羽不合有名爾雅一羽則有名疑一羽當爲十羽也郭意以

爲凡物無不從一爲始以爲爾雅不失周官本爲舊也

木謂之虡虡音巨

註縣鐘磬之木植者名虡補正邢疏考工記梓人爲筍虡註云樂器所縣橫木曰筍植曰虡然則縣鐘磬者兩端有植木其上有橫文謂直立者爲虡謂橫牽者爲栒栒上加大板爲之飾名業

旄謂之藣藣方皮反

註旄牛尾也補正邢疏舞者所執也

菜謂之蔌

註蔌者菜茹之總名見詩

白蓋謂之苫 苫失占

註白茅苫今江東呼爲蓋補正 臣鑒 按釋文引李註云編菅茅以覆屋曰苫

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐 璗徒黨反 鐐力彫反

註此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金補正 臣鑒 按說文云璗金之美者與玉同色

鉼金謂之鈑 鈑音版

註周禮曰祭五帝即供金鈑是也

錫謂之鈏

註白鑞

象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕觷胡酷反釋文云本亦作斆同觷音學剒七各反剫徒各反

註左傳曰山有木工則剫之五者皆治樸之名補正邢疏謂治其樸俱未成器

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨

註六者皆治器之名補正邢疏此謂治器加工而成之名也

璆琳玉也璆音虯釋文云本或作球

註璆琳美玉名

簡謂之畢

註今簡札也補正邢疏簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢禮學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文是謂簡爲畢也

不律謂之筆

註蜀人呼筆爲不律也語之變轉補正邢疏許慎云楚謂之聿吳人謂之不律燕謂之弗秦謂之筆 臣鑿

按鄭樵註云緩聲爲不律急聲爲筆

滅謂之點

註以筆滅字爲點

絕澤謂之銑 銑蘇典反

註銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者

謂此也

金鏃翦羽謂之鍭鍭音侯

注今之鍭箭是也補正邢疏鏃箭頭也翦齊也以金爲鏃齊羽者名鍭孫炎曰金鏃斷羽使前重也臣鑒按方言云箭廣長而薄廉者謂之鍭

骨鏃不翦羽謂之志

注今之骨骲是也補正臣鑒按骲箭不能傷人故謂之志釋文引埤蒼云骲骨鏃也

弓有緣者謂之弓

注緣者繳纏之即今宛轉也補正邢疏孫炎曰緣謂繳束而漆之

無緣者謂之弭弭亡婢反

註今之角弓也左傳曰左執鞭弭補正邢疏李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎曰弭謂不以繳束骨飾兩頭者也

以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪珧余招反

註用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以爲名珧小蚌

珪大尺二寸謂之玠

註詩曰錫爾玠珪補正臣鑿按臣族兄臣浚考工記圖云鎮圭命圭通謂之介圭介者大也禮器大圭不琢以素爲貴亦謂此也爾雅珪大尺二寸謂之玠據鎮圭言也詩錫爾玠圭以作爾寶以其介圭入覲于

王據命圭言也

琫大八寸謂之琡琡昌育反

註琫半圭也

璧大六寸謂之宣釋文云宣本或作瑄

註漢書所云瑄玉是也補正邢疏漢書郊祀志云有司奉瑄玉是也

肉倍好謂之璧

註肉邊也好孔也

好倍肉謂之瑗

註孔大於邊也補正臣鍌按說文云瑗大孔璧人君上除陛以璧瑗相引

肉好若一謂之環

註 邊孔適等

繸綬也

註 郎佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之璲 補正

臣鍫按經典無璲字璲當作繸音逆說文云綬維也漢書翟方進傳赤韍繸註引服虔云繸今之綬也師古曰繸者系也謂逆受之也後漢輿服志云自青綬已上繸長三尺二寸與綬同采而首半之繸者古佩璲也佩璲相迎受故曰繸紫綬已上繸綬之間得施玉環璚云崔豹古今註及初學記引董巴輿服志皆同自郭氏誤作繸邪搆因之皮傳云

一染謂之縓

註今之紅也補正臣鑒按儀禮喪服云公子爲其母練冠麻衣縓緣註云淺絳也沈括云今之茜也色小

赤

再染謂之赬赬敕貞反

註染者補正臣鑒按詩周南魴魚赬尾毛傳赬赤也

三染謂之纁

註纁絳也補正邢疏李巡云三染其色已成爲絳纁絳一名也考工記云三入爲纁註云染纁者三入而成臣鑒按說文謂縓黄赤色赬赤色纁淺絳也絳爲大赤蓋由淺而深也

青謂之蔥

註淺青

黑謂之黝

註黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲

斧謂之黼

註黼文畫斧形因名云

邸謂之柢

註根柢皆物之邸邸即底通語補正邢疏周禮四圭有邸謂邸為本柢也

雕謂之琢

註治玉名也

蓐謂之茲

注公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也補正邢疏何休云天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪

竿謂之箷

注衣架

簀謂之笫 笫側子反

注牀版

革中絕謂之辨 辨普遍反

注中斷皮也補正 臣鑒按顧野王玉篇引爾雅革中絕謂之辦作辦云車轡勒也

革中辨謂之韏 韏音眷

註復分半也 補正 邢疏皮去毛曰革此別分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名韏也 臣縈按廣韻云韏革上所用皮也

鏤鋑也 鋑蘇婁反

註刻鏤物爲鋑

卣中尊也

註不大不小者

爾雅郭註補正卷四終